

四庫全書

經部

欽定四庫全書

經部

周易集註卷十五 六

詳校官太常寺少卿臣陳桂森

通政使司副使臣莫瞻菉覆勘

總校官檢討臣何思鈞

校對官中書臣宋枋遠

謄錄監生臣張顧實

周易集註卷十五

明 來知德 撰

說卦傳

昔者聖人之作易也幽賛於神明而生蓍參天兩地而倚數觀變於陰陽而立卦發揮於剛柔而生爻和順於道德而理於義窮理盡性以至於命

言蓍草乃神明幽助方生周公之爻定陽九陰六者

非老變而少不變之說也乃參天兩地而倚數也參兩之說非陽之象圓圓者徑一而圍三陰之象方方者徑一而圍四之說也蓋河圖天一地二天三地四天五地六天七地八天九地十一二三四五者五行之生數也六七八九十者五行之成數也生數居河圖之內乃五行之發端故可以起數成數居河圖之外則五行之結果故不可以起數參之者三之也天一天三天五之三位也兩之者二之也地二地四之

二位也倚者依也天一依天三天三依天五而為九地二依地四而為六也若以畫數論之均之為三參之則三箇三兩之則兩箇三矣聖人用蓍以起數九變皆三畫之陽則三其三而為九此九之母也則過揲之策四九三十六此九之子也參之是三箇十二矣九變皆二畫之陰則二其三而為六此六之母也則過揲之策四六二十四此六之子也兩之是兩箇十二矣均之為十二參之則三箇兩之則兩箇也以

至乾六爻之策二百一十有六乃三箇七十二合之也均之為七十二參之則三箇兩之則兩箇矣總之乾策六千九百十二乃三箇二千三百四合之也坤策四千六百八乃兩箇二千三百四合之也均之二千三百四參之則三箇兩之則兩箇矣此皆河圖生數自然之妙非聖人之安排也若夫七八亦乾坤之策但二五為七三四為七是一地一天不得謂參兩一三四為八一二五為八是一地二天亦不得謂之

參兩以至過揲之策六爻之策萬物之數皆此參兩故
周公三百八十四爻皆用九六者以生數可以起數成
數不可以起數也觀變者六十四卦皆八卦之變陽變
陰陰變陽也如乾初爻變則為姤二爻變則為遯坤初
爻變則為復二爻變則為臨是也詳見雜説八卦變六
十四卦圖發揮于剛柔者布散剛柔于六十四卦而生
三百八十四爻也易中所言之理一而已矣自其共由
而言謂之道自其藴畜而言謂之德自其散布而不可

移易謂之理自其各得其所賦之理謂之性道德理性四者自其在人而言謂之義自其在天而言謂之命和順于道德者謂易中形上之道神明之德皆有以貫徹之不相悖戾拂逆也理於義者六十四卦皆利于貞其要無咎者義也令與道德不相違背則能理料其義凡吉凶悔吝無咎皆合乎心之制事之宜矣窮理者謂易中幽明之理以至萬事萬物之變皆有以研窮之也盡性者謂易中健順之性以至大而綱常小而細微皆有

以處分之也至于命者凡人之進退存亡得喪皆命也

今既窮理盡性則知進知退知存知亡知得知喪與天

合矣故至于命也惟聖人和順於道德窮理盡性是以

文王發明六十四卦之彖辭周公發明三百八十四爻

之爻辭有吉有凶有悔有吝有无咎者皆理于義至于

命也使非理義立命安能彌綸天地觀象玩辭觀變玩

占自天佑之吉无不利也哉幽贊二句言蓍數也蓍與

河圖皆天所生故先言此二句立卦者伏羲也生爻者

周公也理義至命者文王周公之辭也上理字料理之理下理字義理之理自聖人之作易也下六句皆一意幽賛于神明參天兩地觀變于陰陽發揮於剛柔和順於道德窮理盡性一意也生也倚也立也生也理也至也一意也聖人作易不過此六者而已言蓍數卦文而必曰義命者道器無二致理數不相離聖人作易惟教人安于義命而已故兼天人而言之此方謂之易非舊註極功之謂也故下文言順性命之理以陰陽

剛柔仁義並言之○言易有蓍乃聖人幽贊於神明而生之易有數乃聖人參天兩地而倚之易有卦乃聖人觀變于陰陽而立之易有爻乃聖人發揮于剛柔而生之易彖辭爻辭中有義乃聖人和順于道德而理之易彖辭爻辭中有命乃聖人窮理盡性而至之

右第一章

昔者聖人之作易也將以順性命之理是以立天之道

曰陰與陽立地之道曰柔與剛立人之道曰仁與義兼三才而兩之故易六畫而成卦分陰分陽迭用柔剛故易六位而成章

性人之理命天地之理也陰陽以氣言寒暑往來之類是也剛柔以質言山峙川流之類是也仁義以德言事親從兄之類是也三者雖若不同然仁者陽剛之理義者陰柔之理其實一而已矣蓋天地間不外形氣神三字如以人論骨肉者剛柔之體也呼吸者

陰陽之氣也與形氣不相離者五性之神也理也特因分三才故如此分爾天無陰陽則氣機息地無剛柔則地維墜人無仁義則禽獸矣故曰立天立地立人兼三才而兩之者總分三才為上中下三段而各得其兩初剛而二柔三仁而四義五陽而上陰也分陰分陽以爻位言分初三五為陽位二四上為陰位也既分陰分陽乃迭用剛柔之爻以居之或以柔居陰以剛居陽為當位以柔居陽以剛居陰為不當位

亦有以剛柔之爻互居陰陽之位為剛柔得中者故六位雜而成文章也○昔者聖人之作易也將以順性命之理而已非有所勉強安排也以性命之理言之立天之道曰陰與陽立地之道曰柔與剛立人之道曰仁與義而性命之理則根于天地具于人心者也故聖人作易將此三才兼而兩之六畫而成卦又將此三才分陰分陽迭用而成章者無非順此性命之理而已

右第二章

天地定位山澤通氣雷風相薄水火不相射八卦相錯數往者順知來者逆是故易逆數也射音石數色主反

相薄者薄激而助其雲雨也不相射者不相射害也相錯者陽與陰相對待一陰對一陽二陰對二陽三陰對三陽也故一與八錯二與七錯三與六錯四與五錯八卦不相錯則陰陽不相對待非易矣宋儒不知錯綜二字故以為相交而成六十四卦殊不知此

專說八卦逆數方得相錯非言六十四卦也乾一兌二離三震四前四卦為往巽五坎六艮七坤八後四卦為來數往者順數圖前四卦乾一至震四往者之順也知來者逆知圖後四卦巽五至坤八來者之逆也是故易逆數者言因錯卦之故所以易逆數巽五不次于震四而次於乾一也○惟八卦既相錯故聖人立圓圖之卦數往者之既順知來者之當逆使不逆數而巽五即次于震四之後則八卦不相錯矣是

故四卦逆數巽五復回次于乾一者以此

右第三章　此章言伏羲八卦逆數方得相錯

雷以動之風以散之雨以潤之日以晅之艮以止之兌以說之乾以君之坤以藏之晅況晚反　說音悅

天地定位上章言八卦之對待故首之以乾坤此章言八卦對待生物之功故終之以乾坤乾坤始交而為震巽震巽相錯動則物萌散則物解此言生物之功也中交而為坎離坎離相錯潤則物滋晅則物舒

此言長物之功也晅者明也終交而為艮兌艮兌相錯止則物成說則物遂此言成物之功也若乾則為造物之主而於物無所不統坤則為養物之府而于物無所不容六子不過各分一職以聽命耳

右第四章　此章言伏羲八卦相錯生物成物之功

帝出乎震齊乎巽相見乎離致役乎坤說言乎兌戰乎乾勞乎坎成言乎艮說音悦勞去聲

此文王圓圖帝者陽也陽為君故稱帝乾以君之乃其証也且言帝則有主宰之意故不言陽而言帝孔子下文不言帝止言萬物者亦恐人疑之也出也齊也相見也致役也説也戰也勞也成也皆帝也二言字助語辭震方三陽開泰故曰出致者委也坤乃順承天故為陽所委役至戌亥之方陽剝矣故與陰戰曰戰乎乾者非與乾戰也陽與陰戰于乾之方也伏羲圓圖之乾以天地之乾言文王圓圖之乾以五行

乾金之乾言至坎則以肅殺相戰之後適值乎慰勞休息之期陽生于子故曰勞至艮方陽已生矣所以既成其終又成其始

萬物出乎震震東方也齊乎巽巽東南也齊也者言萬物之潔齊也離也者明也萬物皆相見南方之卦也聖人南面而聽天下嚮明而治盖取諸此也坤也者地也萬物皆致養焉故曰致役乎坤兌正秋也萬物之所說也故曰說言乎兌戰乎乾乾西北之卦也言陰陽相薄

也坎者水也正北方之卦也勞卦也萬物之所歸也故曰勞乎坎艮東北之卦也萬物之所成終而所成始也故曰成言乎艮

潔齊即姑洗之意春三月物尚有不出土者或有未開花葉者彼此不得相見至五月物皆暢茂彼此皆相見故曰萬物皆相見夏秋之交萬物養之于土皆得向實然皆陽以委役之故曰致役乎坤至正秋陽所生之物皆成實矣故説至戌亥之月陽剥矣故與

陰相戰於乾之方至子月萬物已歸矣休息慰勞于子之中故勞至冬春之交萬物已終矣然一陽復生故又成其始此因文王圓圖帝出乎震八句孔子解之雖八卦震巽離坤兌乾坎艮之序實春夏秋冬五行循環流行之序也葢震巽屬木木生火故離次之離火生土故坤次之坤土生金故兌乾次之金生水故坎次之水非土亦不能生木故艮次之水土又生木火此自然之序也若以四正四隅論離火居南坎

水居北震動也物生之初故居東兌說也物成之後故居西此各居正位者也震陽木巽陰木故巽居東南巳方兌陰金乾陽金故乾居西北亥方坤陰土故居西南艮陽土故居東北此各居四隅者也

右第五章　此章言文王圓圖帝出乎震一節言八卦之流行後一節言八卦流行生成物之功

神也者妙萬物而為言者也動萬物者莫疾乎雷橈萬物者莫疾乎風燥萬物者莫熯乎火說萬物者莫

說乎澤潤萬物者莫潤乎水終萬物始萬物者莫盛乎艮故水火相逮雷風不相悖山澤通氣然後能變化既成萬物也

神即雷風之類妙即動撓之類以其不可測故謂之神亦如以其主宰而言謂之帝也動鼓也撓散也燥乾也澤地土中之水氣皆是也水者冬之水天降雨露之屬皆是也逮及也謂相濟也既盡也成生成也前節言伏羲之對待曰雷動風散者雷風相對也曰雨

潤日晅者水火相對也曰艮止兌說者山澤相對也

此節言文王之流行曰動萬物者春也曰橈萬物者

春夏之交也曰燥萬物者夏也曰說萬物者秋也曰

潤萬物者冬也曰終始萬物者冬春之交也所以火

不與水對山不與澤對先儒不知對待流行而倡為

先天後天之說所以本義于此二節皆云未詳殊不

知二圖分不得先後譬如天之與地對待也二氣交

感生成萬物者流行也天地有先後哉男之與女對

待也二氣交感生成男女者流行也男女有先後哉所以伏羲文王之圖不可廢一孔子所以發二聖先載之秘者此也此節乃總括上四節二圖不可廢一之意所以先儒未詳其義○神也者妙萬物而為言者也以文王流行之卦圖言之雷之動風之撓火之燥澤之說水之潤艮之終始其流行萬物固極其盛矣然必有伏羲之對待水火相濟雷風不相悖山澤通氣然後陽變陰化有以運其神妙萬物而生成之

也若止于言流行而無對待則男女不相配剛柔不相摩獨陰不生獨陽不成安能行鬼神成變化而動之撓之燥之説之潤之以終始萬物哉

右第六章　第三章天地定位第四章雷以動之言伏羲圓圖之對待第五章帝出乎震二節言文王圓圖之流行此則總二聖之圖而言文王之流行必有伏羲之對待而後可流行也

乾健也坤順也震動也巽入也坎陷也離麗也艮止也

兊説也

此言八卦之情性乾純陽故健坤純陰故順震坎艮陽卦也故皆從健巽離兊陰卦也故皆從順健則能動順則能入此震巽所以為動為入也健遇上下皆順則必溺而陷順遇上下皆健則必附而麗此坎離所以為陷為麗也健極于上前無所往必止順見于外情有所發必悦

右第七章

乾為馬坤為牛震為龍巽為雞坎為豕離為雉艮為狗兌為羊

馬性健其蹄圓乾象牛性順其蹄拆坤象龍蟄物遇陽則奮震之一陽動于二陰之下者也雞羽物遇陰則入巽之一陰伏于二陽之下者也豕性剛躁陽剛在内也雉羽文明陽明在外也狗止人之物羊悅羣之物此遠取諸物如此

右第八章

乾為首坤為腹震為足巽為股坎為耳離為目艮為手兑為口

首尊而在上故為乾腹納而有容故為坤陽動陰靜動而在下者足也陽連陰拆拆而在下者股也坎陽在内猶耳之聽在内也離陽在外猶目之明于外也動而在上者手也拆而在上者口也此近取諸身如此

右第九章

乾天也故稱乎父坤地也故稱乎母震一索而得男故謂之長男巽一索而得女故謂之長女坎再索而得男故謂之中男離再索而得女故謂之中女艮三索而得男故謂之少男兌三索而得女故謂之少女

六子皆自乾坤而生故稱父母索者陰陽之相求也陽先陰求則陽入陰中而為男陰先求陽則陰入陽中而為女震坎艮皆坤體乾之陽來交于坤之初而得震則謂之長男交于坤之中而得坎則謂之中男

交于坤之末而得艮則謂之少男巽離兌皆乾體坤之陰來交於乾之初而得巽則謂之長女交于乾之中而得離則謂之中女交于乾之末而得兌則謂之少女三男本坤體各得乾之一陽而成男陽根于陰也三女本乾體各得坤之一陰而成女陰根于陽也此文王有父母六子之說故孔子發明之亦猶帝出于震孔子解之也

右第十章

乾為天為圜為君為父為玉為金為寒為氷為大赤為良馬為老馬為瘠馬為駁馬為木果

純陽而至健為天故為天天體圜運動不息故為圜乾之主乎萬物猶君之主萬民也故為君乾知大始有父道焉故為父純粹為玉純剛為金為寒為氷者氷則寒之凝也乾居亥位陽生于子也大赤盛陽之色也寒氷在子以陽之始言之大赤在午以陽之終言之良馬馬之健而純健之不變者

也老馬健之時變者也瘠馬健之身變者也駁馬健之色變者也乾道變化故又以變言之木果圓之在上者也漢荀爽集九名家易傳有為龍為直為衣為言

坤為地為母為布為釜為吝嗇為均為子母牛為大輿為文為衆為柄其於地也為黑

純陰為地資生為母為布者陰柔也且地南北經而東西緯亦布象也為釜者陰虛也且六十四升為釜

亦如坤包六十四卦也其静也翕凝聚不施故為吝嗇其動也闢不擇善惡之物皆生故為均性順而生物生生相繼故為子母牛能載物為輿曰大輿者乃順承天之大也三畫成章故為文偶畫成羣故為衆柄者持成物之權黑者為極陰之色荀九家有為牝為迷為方為囊為裳為黄為帛

震為雷為龍為玄黄為旉為大塗為長子為决躁為蒼筤竹為萑葦其於馬也為善鳴為馵足為作足為的顙

其於稼也為反生其究為健為蕃鮮旉作車筤音郎萑音丸馵主樹反

震者動也為雷者氣之動于下也為龍者物之動于下也乾坤始交而成震兼天地之色故為玄黃旉當作車字震動也車動物也此震之性當作車也上空虛一陽横于下有舟車之象故剥卦君子得輿小人剥廬陽剥于上有剥廬之象陽生于下則為震矣有得輿之象此震之象當作車也且從大塗從作足

馬則車誤作叀也明矣一奇動于內而二偶開張四通八達故為大塗乾一索而得男故為長子一陽動于下其進也銳故為決躁蒼者東方之色故為蒼筤竹萑葦荻與蘆也與竹皆下本實而上幹虛陽下陰工之象也凡聲陽也上偶開口故為善鳴爾雅馬左足白曰馵震居左故曰馵作者兩足皆動也一陽動于下故為作足顙者額也的顙者白額之馬也震錯巽巽為白故為頭足皆白之馬剛反在下故稼為反

生反生者根在上也究者究其前之所進也陽剛震動勢必前進故究其極而言之究其健者震進則為臨為泰為三畫之純陽矣故為健究蕃者究其陽所生之物也帝出乎震則齊乎巽相見乎離品物咸亨而蕃盛矣故為蕃究鮮者鮮謂魚震錯巽故為魚也書奏庶鮮食謂魚肉之類老子治大國如烹小鮮則專言魚也究健究蕃者究一陽之前進也究鮮者究一陽之對待也荀九家有為玉為鵠為鼓

巽為木為風為長女為繩直為工為白為長為髙為進退為不果為臭其於人也為寡髮為廣顙為多白眼為近利市三倍其究為躁卦

巽入也物之善入者莫如木故無土不穿氣之善入者莫如風故無物不被坤一索乾而得巽故為長女木曰曲直繩直者從繩以取直而工則引繩之直以制木之曲者也巽德之制故能制器為工伏羲圓圖震錯巽震居東北為青巽居西南為白蓋木方青而

金方白也陽長陰短陽高陰畢二陽一陰又陽居其工陰居其下故為長為高風行無常故進退風或東或西故不果臭以風而傳陰伏于重陽之下鬱積不散故為臭姤卦包魚不利賔者以臭故也為寡髮者髮屬血陰血不上行也廣顙者濶額也陽氣獨上盛也眼之白者為陽黑者為陰所以離為目巽二白在工一黑沉于下故為白眼巽本乾體為金為玉利莫利于乾也坤一索而為巽巽性入則乾之所有皆

入於巽矣故近市利三倍曰近者亦如市之交易有三倍之利也震為決躁巽錯震故其究為躁卦亦如震之其究為健也震巽以究言者剛柔之始也荀九家有為楊為鸛

坎為水為溝瀆為隱伏為矯輮為弓輪其於人也為加憂為心病為耳痛為血卦為赤其于馬也為美脊為亟心為下首為薄蹄為曳其於輿也為多眚為通為月為盜其於木也為堅多心

水内明坎之陽在内故為水陽畫為水二陰夾之故為溝瀆陽匿陰中為柔所掩故為隱伏矯者直而使曲輮者曲而使直水流有曲直故為矯輮因為矯輮弓與輪皆矯輮所成故為弓輪陽陷陰中心危慮深故為加憂心耳皆以虛為體坎中實故為病為痛蓋有孚則心亨加憂則心病矣水在天地為水在人身為血為赤者得乾之一畫與乾色同但不大耳乾為馬坎得乾之中爻而剛在中故為馬之美脊剛在内

而躁故為亟心柔在上故首垂而不昂柔在下故蹄薄而不厚因下柔故又為曳蓋陷則失健足行無力也多眚者險陷而多阻因柔在下不能任重也上下皆虛水流而不滯故通月者水之精從其類也盜能伏而害人剛强伏匿于陰中故為盜中實故木多心堅荀九家有為宮為律為可為棟為叢棘為狐為蒺藜為桎梏

離為火為日為電為中女為甲冑為戈兵其於人也為

大腹為乾卦為鱉為蟹為蠃為蚌為龜其於木也為科上槁

離者麗也火麗木而生故為火日者火之精電者火之光故為日為電甲胄外堅象離之畫戈兵上銳象離之性中虛故為大腹乾音干水流濕故稱血火就燥故稱乾外剛內柔故為介物中虛故為木之科科者科巢之象也炎上故木上槁荀九家有為牝牛

艮為山為徑路為小石為門闕為果蓏為閽寺為指為

狗為鼠為黔喙之屬其於木也為堅多節蓏音裸 喙况廢反

山止于地故為山一陽塞於外不通大塗與震相反故為徑路剛在坤土之上故為小石上畫相連下畫雙峙而虛故為門闕木實植生曰果草實蔓生曰蓏實皆在上故為果蓏閽人掌王宫中門之禁止物之不應入者寺人掌王之内人及宫女之戒令止物之不得出者艮剛止内柔故為閽寺人能止于物者在指物能止于物者在狗鼠之為物其剛在齒喙之

為物其剛在喙黚者黑色鳥喙多黑曰屬者不可枚舉也狗鼠黚喙皆謂前剛也坎陽在內故木堅在心艮陽在上故木堅多節木枝在上方有節荀九家有為鼻為虎為狐

兌為澤為少女為巫為口舌為毀折為附決其於地也為剛鹵為妾為羊

澤乃瀦水之地物之潤而見乎外者亦為澤兌之陰見乎外故為澤坤三索于乾而得女故為少女女巫

擊鼓婆娑乃歌舞悅神者也通乎幽者以言悅乎神為巫通乎顯者以言悅乎人為口舌正秋萬物條枯實落故為毀折此以其時言也柔附於剛剛乃決柔故為附決震陽動故決躁兌陰悅故附決兌非能自決乃附于剛而決也此以其勢言也兌金乃堅剛之物故為剛說文云鹵西方鹹地兌正西故為鹵少女從姊為娣故為妾內狠外說故為羊荀九家有為常為輔頰

序卦傳

序卦者孔子因文王之序卦就此一端之理以序之也一端之理在所畧孔子分明恐後儒雜亂文王之序卦故借此一端之理以序之其實本意專恐為雜亂其卦也如大過以下使非孔子序卦可証則後儒又聚訟矣蔡氏改正丘氏猶以為不當僭改經文豈不聚訟所以序卦有功于易宋儒不知象就說序卦非聖人之書又說非聖人之藴非

聖人之精殊不知序卦非為理設乃為象設也如井蹇解无妄等卦辭使非序卦雜卦則不知文王之言何自而來也自孔子沒歷秦漢至今日叛經者皆因不知序卦雜卦也以此觀之謂序卦為聖人之至精可也

有天地然後萬物生焉盈天地之間者唯萬物故受之以屯屯者盈也屯者物之始生也物生必蒙故受之以蒙蒙者蒙也物之穉也物穉不可不養也故受之以需

需者飲食之道也飲食必有訟故受之以訟

盈者言乾坤之氣盈充塞于兩間也如有欠缺豈能生物也不訓盈言萬物初生之時如此欝結未通必如此盈也物之始生精神未發若蒙昧然故屯後繼蒙蒙者蒙也上蒙字卦名下蒙字物之象也穉者小也小者必養而後長大水在天以潤萬物乃萬物之所需者需不訓飲食謂人所需于飲食者在養之以中正乃飲食之道也飲食人之所大欲也所需不如

所欲則必爭乾餱以愆豕酒生禍故訟

訟必有衆起故受之以師師者衆也衆必有所比故受

之以比比者比也比必有所畜故受之以小畜物畜然

後有禮故受之以履履而泰然後安故受之以泰泰者

通也物不可終通故受之以否

爭起而黨類必衆故繼之以師比者比也上比卦名

下比相親附之謂也衆必有所親附依歸則聽其約

東故受之以比人來相比必有以畜養之者無以養

之何以成比故受之以小畜禮義生于富足物畜然後有禮故受之以履禮蓋人之所履非以禮訓履也人有禮則安無禮則危故受之以泰治亂相仍如環無端無久通泰之理故受之以否物不可以終否故受之以同人與人同者物必歸焉故受之以大有有大者不可以盈故受之以謙有大而能謙必豫故受之以豫豫必有隨故受之以隨以喜隨人者必有事故受之以蠱

上下不交所以成否今同人于野利涉大川疇昔儉德辟難之君子皆相與出而濟否矣故繼之以同人能一視同人則近悅遠來而所有者大矣故大者皆為吾所有所有既大不可以有自滿也故受之以謙有大不盈而能謙則永保其所有之大而中心和樂矣故受之以豫和樂而不拒絕乎人則人皆欣然願隨之矣故受之以隨以喜隨人者非無故也必有其事如臣之隨君必以官守言責為事弟子之隨師必

以傳道解惑為事故受之以蠱

蠱者事也有事而後可大故受之以臨臨者大也物大然後可觀故受之以觀可觀而後有所合故受之以噬嗑嗑者合也物不可以苟合而已故受之以賁賁者飾也致飾然後亨則盡矣故受之以剥

蠱者壞也物壞則萬事生矣事因壞而起故以蠱為事可大之業每因事以生故受以臨臨者二陽進而逼四陰駸駸乎向於大矣臨不訓大臨者以上臨下

以大臨小凡稱臨者皆大者之事也故以大釋之凡物之小者不足以動人之觀大方可觀德之大則光輝之著自足以起人之瞻仰業之大則勲績之偉自足以耀人之耳目故臨次以觀既大而可觀則信從者衆自有来合之者故受以噬嗑物不可以茍合又在乎賁以飾之不執贄則不足以成賔主之合不受幣則不可以成男女之合賁所以次合也賁者文飾也致者專事文飾之謂也文飾太過則為享之極享極則儀文盛

而實行衰故曰致飾亨則盡矣故繼之以剥

剥者剥也物不可以終盡剥窮上反下故受之以復復則不妄矣故受之以无妄有无妄然後可畜故受之以大畜物畜然後可養故受之以頥頥者養也不養則不可動故受之以大過物不可以終過故受之以坎坎者陷也陷必有所麗故受之以離離者麗也

所謂剥者以其剥落而盡也然物不可以終盡既剥盡于上則必復生于下故繼之以復復者反本而復

于善也善端既復則妄念不生妄動不萌而不妄矣无妄則誠矣誠則好善如好好色惡惡如惡惡臭然後可以畜德而至于大故受之以大畜物必畜然後可養況我之德乎德既畜于已則可以優游涵泳而充養之以至于化矣是可養也故受之以頤頤者養之義也有大涵養而後有大施設養則可動不養則不可動矣動者施設而見于用也故受之以大過大過者以大過人之才為大過人之事非有養者不能

也然天下之事中焉止矣理無大過而不已過極則陷溺于過矣故受之以坎坎者一陽陷于二陰之間陷之義也陷于險難之中則必有所附麗庥資其才力而難可免矣故受之以離離者一陰麗于二陽之間附麗之義也物不可以終通終否終盡終過以理之自然言也造化乃如此也有大者不可以盈不養則不可動以理之當然言也人事乃如此也

右上篇

有天地然後有萬物有萬物然後有男女有男女然後有夫婦有夫婦然後有父子有父子然後有君臣有君臣然後有上下有上下然後禮義有所錯

有夫婦則生育之功成而有父子有父子則尊卑之分起而後有君臣有君臣則貴賤之等立而後有上下上下既立則有拜趨坐立之節有宮室車馬之等小而繁纓之微大而衣裳之垂其制之必有文故謂之禮其處之必得宜故謂之義錯者交錯也即八卦

之相錯也禮義尚往來故謂之錯

夫婦之道不可以不久也故受之以恒恒者久也物不可以久居其所故受之以遯遯者退也物不可以終遯故受之以大壯物不可以終壯故受之以晉晉者進也進必有所傷故受之以明夷

物不可以久居其所泛論物理也如人臣居寵位之久者是也豈有夫婦不久居其所之理序卦止有一端之理者正在于此遯者退也物不可以終退故受之

以大壯既壯盛則必進故受之以晉進而不已則知進不知退必有所傷矣亦物不可久居其所之意易之消息盈虛不過如此時止時行則存乎其人也夷者傷也傷於外者必反其家故受之以家人家道窮必乖故受之以睽睽者乖也乖必有難故受之以蹇蹇者難也物不可以終難故受之以解解者緩也緩必有所失故受之以損

傷于外者其禍必及于家故受之以家人禍及于家則

家道窮困矣家道窮困則父子兄弟豈不相怨故受之以睽一家乖睽則内難作矣故受之以蹇凡人患難必有解散之時故受之以解緩則怠惰偷安廢時失事故受之以損

損而不已必益故受之以益益而不已必決故受之以夬夬者決也決必有所遇故受之以姤姤者遇也物相遇而後聚故受之以萃萃者聚也聚而上者謂之升故受之以升升而不已必困故受之以困

損而不已必益益而不已必決決去即損去之意盛

衰損益如循環然損不已必益益不已必損造化如

此在易亦如此故曰損益盛衰之始也損者盛之始

益者衰之始所以決字即損字也夬與姤相綜夬柔在

上剛決柔也姤柔在下柔遇剛也故決去小人即遇

君子所以夬受之以姤君子相遇則合志同方故受

之以萃同志既萃則乘時遘會以類而進故受之以

升升自下而上不能不用其力升而不已則力竭而

困憊矣故受之以困

困乎上者必反下故受之以井井道不可不革故受之以革革物者莫若鼎故受之以鼎主器者莫若長子故受之以震震者動也物不可以終動止之故受之以艮艮者止也物不可以終止故受之以漸漸者進也進必有所歸故受之以歸妹得其所歸者必大故受之以豐豐者大也窮大者必失其居故受之以旅

不能進而困于上則必反于下至下者莫若井也井

養而不窮可以舒困矣故受之以井井久則穢濁不可食必當革去其故故受之以革革物之䆀去故而取新者莫若鼎故受之以鼎鼎重䆀也廟祭用之而震為長子則繼父而主祭者也故受之以震震者動也物不可以終動動則主之以静故受之以艮艮者止也物不可以終止静極而復動也故受之以漸漸者進也進以漸而不驟者惟女子之歸六禮以漸而行故受之以歸妹得其所歸者必大細流歸于江海

則江海大萬民歸于帝王則帝王大至善歸于聖賢則聖賢大故受之以豐窮大而驕奢無度則必亡國敗家而失其所居之位矣唐明皇宋徽宗是也故受之以旅

旅而無所容故受之以巽巽者入也入而後説之故受之以兑兑者説也説而後散之故受之以渙渙者離也物不可以終離故受之以節節而信之故受之以中孚有其信者必行之故受之以小過有過物者必濟故受

之以既濟物不可窮也故受之以未濟終焉

旅者親寡之時非巽順何所容苟能巽順雖旅困之中何往而不能入故受之以巽巽者入也人情相拒則怒相入則悅入而後悅之故繼之以兌兌者悅也人之氣憂則鬱結悅則舒散悅而後散之故受之以渙渙者離也離披解散之意物不可以終離離則散漫遠去而不止矣故受之以節節所以止離也節者制之于外孚者信之于中節得其道而上能信守之

則下亦以信從之矣所謂節而信之也故受之以中孚有者自恃其信而居其有也必者不加詳審而必于其行也事當隨時制宜若自有其信而必行之則小有過矣故受之以小過有過人之才者必有過人之事而事無不濟矣故受之以既濟物至於既濟物之窮矣然物無終窮之理故受之以未濟終焉物不可窮乃一部易經之本旨故曰物不可以終通以至終離言物不可者十一皆此意也

雜卦傳

雜卦者雜亂文王之序卦也孔子將序卦一連者特借其一端之理以序之其實恐後學顛倒文王所序之卦也一端之理在所緩也又恐後學以序卦為定理不知其中有錯有綜有此二體故雜亂其卦前者居于後後者居于前止將二體兩卦有錯有綜者下釋其意如乾剛坤柔比樂師憂是也使非有此雜卦象必失其傳矣

乾剛坤柔

此以錯言言乾坤之情性也文王序卦六十四卦止乾坤坎離大過頤小過中孚八卦相錯蓋伏羲圓圖乾坤坎離四正之卦本相錯四隅之卦兌錯艮震錯巽故大過頤小過中孚所以相錯也

比樂師憂

此以綜言因二卦同體文王相綜為一卦後言綜者倣此順在内故樂險在内故憂凡綜卦有四正綜四

正者比樂師憂大有衆同人親之類也四隅之卦艮與震綜皆一陽二陰之卦艮可以言震震可以言艮兌與巽綜皆二陽一陰之卦兌可以言巽巽可以言兌如隨蠱咸恒之類是也有以正綜隅隅綜正者臨觀屯蒙之類是也前儒不知乎此所以言象失其傳而不知象即藏于錯綜之中因不細玩雜卦故也

臨觀之義或與或求

此以綜言君子之臨小人也有發政施仁之意故與

下民之觀君上也有仰止觀光之心故求曰或者二卦皆可言與求也蓋求則必與與則必求

屯見而不失其居蒙雜而著

此以綜言見者居九五之位也居者以陽居陽也八卦正位坎在五言九五雜于二陰之間然居九五之位剛健中正故見而不失其居蒙九二亦雜于二陰之間然為發蒙之主故雜而著見皆以坎之上下言言蒙之坎上而為屯矣見而不失其居屯之坎下而為

蒙矣雜而又著

震起也艮止也

此以綜言震陽起于下艮陽止于上

損益盛衰之始也

此以綜言損上卦之艮下而為益下卦之震帝出乎震故為盛之始益上卦之巽下而為損下卦之兌說言乎兌故為衰之始震東兌西春生秋殺故為盛衰之始

大畜時也无妄災也

此以綜言大畜上卦之艮下而為无妄下卦之震故孔子曰剛自外來而為主于內无妄下卦之震上而為大畜之艮故孔子曰剛上而尚賢止其不能止者

非理之常乃適然之時得其不當得者非理之常乃偶然之禍

萃聚而升不來也

此以綜言升上卦之三陰下而為萃之下卦三陰同

聚故曰萃萃下卦之三陰上而為升之上卦三陰齊升故曰升惟升故不降下而來

謙輕而豫怠也

此以綜言謙之上六即豫之初六故二爻皆言鳴謙心虛故自輕豫志滿故自肆

噬嗑食也賁无色也

此以綜言賁下卦之離上而為噬嗑之上卦故孔子曰柔得中而上行噬嗑上卦之離下而為賁之下卦

故孔子曰柔來而文剛頤中有物食其所有白賁無色文其所無

兊見而巽伏也

此以綜言與震艮同震艮以陽起止于上下此則以陰見伏于上下

隨无故也蠱則飭也

此以綜言隨則以蠱上卦艮之剛下而為震故孔子曰剛來而下柔蠱則以隨上卦兊之柔下而為巽故

孔子曰剛上而柔下隨無大故故能相隨蠱有大故故當整飭

剝爛也復反也

此以綜言剝則生意漸盡而歸于無復則生意復萌而反于有

晉晝也明夷誅也

此以綜言明夷下卦之離進而為晉之上卦故孔子曰柔進而上行明在上而明著明在下而明傷

井通而困相遇也

困上卦之兊下而為井下卦之巽井下卦之巽上而為困上卦之兊養而不窮通也即不困剛過其揜遇也即不通

咸速也恒久也

此以綜言故孔子曰柔上而剛下剛上而柔下有感則速速則婚姻及時有恒則久久則夫婦偕老

渙離也節止也

此以綜言節上卦坎之剛來居渙之下卦渙上卦巽之柔來居節之下卦風散水故渙渙則離而不止澤防水故節節則止而不離

解緩也蹇難也

此以綜言蹇下卦之艮往而為解上卦之震出險之外安舒寛緩之時居險之下大難切身之際

睽外也家人内也

此以綜言睽下卦之兌即家人上卦之巽睽于外而

不相親親于內而不相睽

否泰反其類也

此以綜言大往小來小往大來故反其類

大壯則止遯則退也止當作工

此以綜言止字乃工字之誤二卦相綜遯之三爻即大壯之四爻工字指大壯之四爻而言退字指遯之三爻而言皆相比于陰之爻也孔子因周公三爻四爻之辭故發此工退二字言大壯則壯于大輿之輹

上往而進遯則退而畜止臣妾使制于陽不使之浸而長也故大壯則上遯則退

大有衆也同人親也

此以綜言同人下卦之離進居大有之上卦大有上卦之離來居同人之下卦勢統于一所愛者衆情通于同所與者親

革去故也鼎取新也

此以綜言鼎下卦之巽進而為革上卦之兌水火相

息有去故之義水火相烹有從新之理

小過過也中孚信也

此以錯言過者踰其常信者存其誠

豐多故親寡旅也

此以綜言旅下卦之艮即豐上卦之震人處豐盛故

多故舊人在窮途故寡親識

離上而坎下也

此以錯言炎上潤下

小畜寡也履不處也

此以綜言二卦皆以柔為主小畜柔得位但寡不能勝衆陽所以不能畜故曰寡也履柔不得位惟以悅體履虎尾故曰不處也不處者非所居也故六三小

象曰位不當

需不進也訟不親也

此以綜言天水相上下安分待時故不進越理求勝故不親

大過顛也頥養正也 依蔡氏改正

此以錯言弱其本末故顛擇其大小故正序卦曰頥者養也不養則不可動故受之以大過有此作証蔡氏方改正所以序卦有功于易

既濟定也未濟男之窮也 依蔡氏改正

此以綜言水火相為上下六位皆當故定三陽失位故窮

歸妹女之終也漸女歸待男行也 依蔡氏改正

此以綜言歸妹下卦之兌進而為漸上卦之巽漸下卦之艮進而為歸妹上卦之震歸妹者女事之終待男者女嫁之禮

姤遇也柔遇剛也夬決也剛決柔也君子道長小人道消也依蔡氏改正

此以綜言君子小人迭為盛衰猶陰陽迭相消長一柔在五陽之下曰柔遇剛者小人之遭遇君子之所憂也一柔在五陽之上曰剛決柔者君子之道長小

人之所憂也易之為書吉凶消長進退存亡不過此
理此數而已故以是終之

周易集註卷十五

周易集註卷十六

明　來知德　撰

繫辭上傳

天尊地卑乾坤定矣卑高以陳貴賤位矣動靜有常剛柔斷矣方以類聚物以羣分吉凶生矣在天成象在地成形變化見矣是故剛柔相摩八卦相盪鼓之以雷霆潤之以風雨日月運行一寒一暑乾道成男坤道成女

乾知大始坤作成物乾以易知坤以簡能易則易知簡則易從易知則有親易從則有功有親則可久有功則可大可久則賢人之德可大則賢人之業易簡而天下之理得矣天下之理得而成位乎其中矣

右第一章

聖人設卦觀象繫辭焉而明吉凶剛柔相推而生變化是故吉凶者失得之象也悔吝者憂虞之象也變化者進退之象也剛柔者晝夜之象也六爻之動三極之道

也是故君子所居而安者易之序也所樂而玩者爻之辭也是故君子居則觀其象而玩其辭動則觀其變而玩其占是以自天祐之吉無不利

右第二章

彖者言乎象者也爻者言乎變者也吉凶者言乎其失得也悔吝者言乎其小疵也无咎者善補過也是故列貴賤者存乎位齊小大者存乎卦辨吉凶者存乎辭憂悔吝者存乎介震無咎者存乎悔是故卦有小大辭有

險易辭也者各指其所之

右第三章

易與天地凖故能彌綸天地之道仰以觀於天文俯以察於地理是故知幽明之故原始反終故知死生之說精氣為物遊魂為變是故知鬼神之情狀與天地相似故不違知周乎萬物而道濟天下故不過旁行而不流樂天知命故不憂安土敦乎仁故能愛範圍天地之化而不過曲成萬物而不遺通乎晝夜之道而知故神无

方而易无體

右第四章

一陰一陽之謂道繼之者善也成之者性也仁者見之謂之仁知者見之謂之知百姓日用而不知故君子之道鮮矣顯諸仁藏諸用鼓萬物而不與聖人同憂盛德大業至矣哉富有之謂大業日新之謂盛德生生之謂易成象之謂乾效法之謂坤極數知來之謂占通變之謂事陰陽不測之謂神

右第五章

夫易廣矣大矣以言乎遠則不禦以言乎邇則静而正以言乎天地之間則備矣夫乾其静也專其動也直是以大生焉夫坤其静也翕其動也闢是以廣生焉廣大配天地變通配四時隂陽之義配日月易簡之善配至德

右第六章

子曰易其至矣乎夫易聖人所以崇德而廣業也知崇

禮卑崇效天卑法地天地設位而易行乎其中矣成性存存道義之門

右第七章

聖人有以見天下之賾而擬諸其形容象其物宜是故謂之象聖人有以見天下之動而觀其會通以行其典禮繫辭焉以斷其吉凶是故謂之爻言天下之至賾而不可惡也言天下之至動而不可亂也擬之而後言議之而後動擬議以成其變化

子曰危者安其位者也亡者保其存者也亂者有其治者也是故君子安而不忘危存而不忘亡治而不忘亂是以身安而國家可保也易曰其亡其亡繫于苞桑

同人先號咷而後笑子曰君子之道或出或處或默或語二人同心其利斷金同心之言其臭如蘭

易曰自天祐之吉無不利子曰祐者助也天之所助者順也人之所助者信也履信思乎順又以尚賢也是以自天祐之吉无不利也

勞謙君子有終吉子曰勞而不伐有功而不德厚之至也語以其功下人者也德言盛禮言恭謙也者致恭以存其位者也

子曰知幾其神乎君子上交不諂下交不瀆其知幾乎幾者動之微吉之先見者也君子見幾而作不俟終日易曰介于石不終日貞吉介如石焉寧用終日斷可識矣君子知微知彰知柔知剛萬夫之望

子曰小人不恥不仁不畏不義不見利不勸不威不懲

小懲而大誡此小人之福也易曰屨校滅趾无咎此之謂也

善不積不足以成名惡不積不足以滅身小人以小善為无益而弗為也以小惡為无傷而弗去也故惡積而不可掩罪大而不可解易曰何校滅耳凶

子曰顔氏之子其殆庶幾乎有不善未嘗不知知之未嘗復行也易曰不遠復無祇悔元吉

初六藉用白茅无咎子曰苟錯諸地而可矣藉之用茅

何咎之有慎之至也夫茅之為物薄而用可重也慎斯術也以往其無所失矣

右第八章　依序卦上經九爻與下經同

天一地二天三地四天五地六天七地八天九地十天數五地數五五位相得而各有合天數二十有五地數三十凡天地之數五十有五此所以成變化而行鬼神也太衍之數五十其用四十有九分而為二以象兩掛一以象三揲之以四以象四時歸竒於扐以象閏五歲

再閏故再扐而後掛乾之策二百一十有六坤之策百四十有四凡三百有六十當期之日二篇之策萬有一千五百二十當萬物之數也是故四營而成易十有八變而成卦八卦而小成引而伸之觸類而長之天下之能事畢矣顯道神德行是故可與酬酢可與祐神矣子曰知變化之道者其知神之所為乎

右第九章

易有聖人之道四焉以言者尚其辭以動者尚其變以

制器者尚其象以卜筮者尚其占是以君子將有為也將有行也問焉而以言其受命也如嚮无有遠近幽深遂知來物非天下之至精其孰能與於此參伍以變錯綜其數通其變遂成天地之文極其數遂定天下之象非天下之至變其孰能與於此易无思也无為也寂然不動感而遂通天下之故非天下之至神其孰能與於此夫易聖人所以極深而研幾也唯深也故能通天下之志唯幾也故能成天下之務唯神也故不

疾而速不行而至子曰易有聖人之道四焉者此之謂也

右第十章

子曰夫易何為者也夫易開物成務冒天下之道如斯而已者也是故聖人以通天下之志以定天下之業以斷天下之疑是故蓍之德圓而神卦之德方以知六爻之義易以貢聖人以此洗心退藏於密吉凶與民同患神以知來知以藏往其孰能與於此哉古之聰明睿知

神武而不殺者夫是以明於天之道而察于民之故是興神物以前民用聖人以此齋戒以神明其德夫是故闔戶謂之坤闢戶謂之乾一闔一闢謂之變往來不窮謂之通見乃謂之象形乃謂之器制而用之謂之法利用出入民咸用之謂之神是故易有太極是生兩儀兩儀生四象四象生八卦八卦定吉凶吉凶生大業是故法象莫大乎天地變通莫大乎四時縣象著明莫大乎日月崇高莫大乎富貴備物致用立成器以為天下利

莫大乎聖人探賾索隱鉤深致遠以定天下之吉凶成天下之亹亹者莫大乎蓍龜是故天生神物聖人則之天地變化聖人效之天垂象見吉凶聖人象之河出圖洛出書聖人則之易有四象所以示也繫辭焉所以告也定之以吉凶所以斷也

右第十一章

子曰書不盡言言不盡意然則聖人之意其不可見乎子曰聖人立象以盡意設卦以盡情偽繫辭焉以盡其

言變而通之以盡利鼓之舞之以盡神乾坤其易之緼耶乾坤成列而易立乎其中矣乾坤毀則無以見易易不可見則乾坤或幾乎息矣是故形而上者謂之道形而下者謂之器化而裁之謂之變推而行之謂之通舉而措之天下之民謂之事業極天下之賾者存乎卦鼓天下之動者存乎辭化而裁之存乎變推而行之存乎通神而明之存乎其人黙而成之不言而信存乎德行

右第十二章　與下繫傳同十二章

繫辭下傳

八卦成列象在其中矣因而重之爻在其中矣剛柔相推變在其中矣繫辭焉而命之動在其中矣吉凶悔吝者生乎動者也剛柔者立本者也變通者趣時者也吉凶者貞勝者也天地之道貞觀者也日月之道貞明者也天下之動貞夫一者也夫乾確然示人易矣夫坤隤然示人簡矣爻也者效此者也象也者像此者也爻象動乎內吉凶見乎外功業見乎變聖人之情見乎辭天地

之大德曰生聖人之大寶曰位何以守位曰仁何以聚
人曰財理財正辭禁民為非曰義

右第一章

古者包犧氏之王天下也仰則觀象于天俯則觀法于
地觀鳥獸之文與地之宜近取諸身遠取諸物于是始
作八卦以通神明之德以類萬物之情作結繩而為網
罟以佃以漁蓋取諸離包犧氏沒神農氏作斲木為耜
揉木為耒耒耨之利以教天下蓋取諸益日中為市致

天下之民聚天下之貨交易而退各得其所蓋取諸噬嗑神農氏沒黄帝堯舜氏作通其變使民不倦神而化之使民宜之易窮則變變則通通則久是以自天祐之吉无不利黄帝堯舜垂衣裳而天下治蓋取諸乾坤刳木為舟剡木為楫舟楫之利以濟不通致逺以利天下蓋取諸渙服牛乘馬引重致逺以利天下蓋取諸隨重門擊柝以待暴客蓋取諸豫斷木為杵掘地為臼臼杵之利萬民以濟蓋取諸小過弦木為弧剡木為矢弧矢

之利以威天下蓋取諸睽上古穴居而野處後世聖人易之以宮室上棟下宇以待風雨蓋取諸大壯古之葬者厚衣之以薪葬之中野不封不樹喪期无數後世聖人易之以棺椁蓋取諸大過上古結繩而治後世聖人易之以書契百官以治萬民以察蓋取諸夬

右第二章

是故易者象也象也者像也彖者材也爻也者效天下之動者也是故吉凶生而悔吝著也

右第三章

陽卦多陰陰卦多陽其故何也陽卦奇陰卦偶其德行何也陽一君而二民君子之道也陰二君而一民小人之道也

右第四章

易曰憧憧往來朋從爾思子曰天下何思何慮天下同歸而殊途一致而百慮天下何思何慮日往則月來月往則日來日月相推而明生焉寒往則暑來暑往則寒

來寒暑相推而歲成焉往者屈也來者信也屈信相感而利生焉尺蠖之屈以求信也龍蛇之蟄以存身也精義入神以致用也利用安身以崇德也過此以往未之或知也窮神知化德之盛也

子曰作易者其知盜乎易曰負且乘致寇至負也者小人之事也乘也者君子之器也小人而乘君子之器盜思奪之矣上慢下暴盜思伐之矣慢藏誨盜冶容誨淫易曰負且乘致寇至盜之招也

易曰公用射隼于高墉之上獲之无不利子曰隼者禽也弓矢者器也射之者人也君子藏器于身待時而動何不利之有動而不括是以出而有獲語成器而動者也

天地絪緼萬物化醇男女構精萬物化生易曰三人行則損一人一人行則得其友言致一也

子曰君子安其身而後動易其心而後語定其交而後求君子修此三者故全也危以動則民不與也懼以語

則民不應也無交而求則民不與也莫之與則傷之者至矣易曰莫益之或擊之立心勿恒凶

易曰困于石據于蒺藜入于其宮不見其妻凶子曰非所困而困焉名必辱非所據而據焉身必危既辱且危死期將至妻其可得見邪

子曰德薄而位尊知小而謀大力小而任重鮮不及矣易曰鼎折足覆公餗其形渥凶言不勝其任也

不出戶庭無咎子曰亂之所生也則言語以為階君不

密則失臣臣不密則失身幾事不密則害成是以君子

密慎而不出也

鳴鶴在陰其子和之我有好爵吾與爾靡之子曰君子

居其室出其言善則千里之外應之況其邇者乎居其

室出其言不善則千里之外違之況其邇者乎言出乎

身加乎民行發乎邇見乎遠言行君子之樞機樞機之

發榮辱之主也言行君子之所以動天地也可不慎乎

右第五章　依序卦下經九爻與上經同

子曰乾坤其易之門邪乾陽物也坤陰物也陰陽合德而剛柔有體以體天地之撰以通神明之德其稱名也雜而不越於稽其類其衰世之意邪夫易彰往而察來而微顯闡幽開而當名辨物正言斷辭則備矣其稱名也小其取類也大其旨遠其辭文其言曲而中其事肆而隱因貳以濟民行以明失得之報

右第六章

易之興也其於中古乎作易者其有憂患乎是故履德

之基也謙德之柄也復德之本也恒德之固也損德之修也益德之裕也困德之辨也井德之地也巽德之制也履和而至謙尊而光復小而辨於物恒雜而不厭損先難而後易益長裕而不設困窮而通井居其所而遷巽稱而隱履以和行謙以制禮復以自知恒以一德損以遠害益以興利困以寡怨井以辨義巽以行權

右第七章

易之為書也不可遠為道也屢遷變動不居周流六虛

上下无常剛柔相易不可為典要唯變所適其出入以度外内使知懼又明于憂患與故无有師保如臨父母初率其辭而揆其方既有典常苟非其人道不虚行

右第八章

易之為書也原始要終以為質也六爻相雜唯其時物也其初難知其上易知本末也初辭擬之卒成之終若夫雜物撰德是與非則非其中爻不備噫亦要存亡吉凶則居可知矣知者觀其彖辭則思過半矣二與四同

功而異位其善不同二多譽四多懼近也柔之為道不利遠者其要无咎其用柔中也三與五同功而異位三多凶五多功貴賤之等也其柔危其剛勝邪

右第九章

易之為書也廣大悉備有天道焉有人道焉有地道焉兼三才而兩之故六六者非他也三才之道也道有變動故曰爻爻有等故曰物物相雜故曰文文不當故吉凶生焉

右第十章

易之興也其當殷之末世周之盛德邪當文王與紂之事邪是故其辭危危者使平易者使傾其道甚大百物不廢懼以終始其要无咎此之謂易之道也

右第十一章

夫乾天下之至健也德行恒易以知險夫坤天下之至順也德行恒簡以知阻能說諸心能研諸慮定天下之吉凶成天下之亹亹者是故變化云為吉事有祥象事

知器占事知來天地設位聖人成能人謀鬼謀百姓與能八卦以象告爻彖以情言剛柔雜居而吉凶可見矣變動以利言吉凶以情遷是故愛惡相攻而吉凶生遠近相取而悔吝生情僞相感而利害生凡易之情近而不相得則凶或害之悔且吝將叛者其辭慙中心疑者其辭枝吉人之辭寡躁人之辭多誣善之人其辭游失其守者其辭屈

右第十二章　與上繫傳同十二章

說卦傳

昔者聖人之作易也幽賛于神明而生蓍參天兩地而倚數觀變於陰陽而立卦發揮於剛柔而生爻和順于道德而理於義窮理盡性以至於命

右第一章

昔者聖人之作易也將以順性命之理是以立天之道曰陰與陽立地之道曰柔與剛立人之道曰仁與義兼三才而兩之故易六畫而成卦分陰分陽迭用柔剛故

易六位而成章

右第二章

天地定位山澤通氣雷風相薄水火不相射八卦相錯

數往者順知來者逆是故易逆數也

右第三章

雷以動之風以散之雨以潤之日以晅之艮以止之兌

以說之乾以君之坤以藏之

右第四章

帝出乎震齊乎巽相見乎離致役乎坤說言乎兌戰乎乾勞乎坎成言乎艮萬物出乎震震東方也齊乎巽巽東南也齊也者言萬物之潔齊也離也者明也萬物皆相見南方之卦也聖人南面而聽天下嚮明而治葢取諸此也坤也者地也萬物皆致養焉故曰致役乎坤兌正秋也萬物之所說也故曰說言乎兌戰乎乾乾西北之卦也言陰陽相薄也坎者水也正北方之卦也勞卦也萬物之所歸也故曰勞乎坎艮東北之卦也萬物之

所成終而所成始也故曰成言乎艮

右第五章

神也者妙萬物而為言者也動萬物者莫疾乎雷撓萬物者莫疾乎風燥萬物者莫熯乎火說萬物者莫說乎澤潤萬物者莫潤乎水終萬物始萬物者莫盛乎艮故水火相逮雷風不相悖山澤通氣然後能變化既成萬物也

右第六章

乾健也坤順也震動也巽入也坎陷也離麗也艮止也兌說也

右第七章

乾為馬坤為牛震為龍巽為鷄坎為豕離為雉艮為狗兌為羊

右第八章

乾為首坤為腹震為足巽為股坎為耳離為目艮為手兌為口

右第九章

乾天也故稱乎父坤地也故稱乎母震一索而得男故謂之長男巽一索而得女故謂之長女坎再索而得男故謂之中男離再索而得女故謂之中女艮三索而得男故謂之少男兌三索而得女故謂之少女

右第十章

乾為天為圜為君為父為玉為金為寒為氷為大赤為良馬為老馬為瘠馬為駁馬為木果荀九家有為龍為

直為衣為言○來知德有為郊為帶為旋為知為富為大為頂為戎為武

坤為地為母為布為釜為吝嗇為均為子母牛為大輿為文為衆為柄其於地也為黑○荀九家有為牝為迷為方為囊為裳為黄為帛為漿○來知德有為末為能為小為朋為戶為敗

震為雷為龍為玄黄為旉為大塗為長子為決躁為蒼筤竹為萑葦其於馬也為善鳴為馵足為作足為的顙

其於稼也為反生其究為健為蕃鮮○荀九家有為玉為鵠為鼓○來知德有為青為升躋為奮為官為園為春耕為東為老為筐

巽為木為風為長女為繩直為工為白為長為高為進退為不果為臭其於人也為寡髮為廣顙為多白眼為近利市三倍其究為躁卦○荀九家有為楊為鸛○來知德有為浚為魚為草茅為宮人為老婦

坎為水為溝瀆為隱伏為矯輮為弓輪其於人也為加

憂爲心病爲耳痛爲血卦爲赤其於馬也爲美脊爲亟
心爲下首爲薄蹄爲曳其於輿也爲多眚爲通爲月爲
盜其於木也爲堅多心○荀九家有爲宮爲律爲可爲
棟爲叢棘爲狐爲蒺藜爲桎梏○來知德有爲沫爲
泥塗爲孕爲酒爲臀爲淫爲北爲幽爲孚爲河
離爲火爲日爲電爲中女爲甲胄爲戈兵其於人也爲
大腹爲乾卦爲鱉爲蟹爲蠃爲蚌爲龜其於木也爲科
上槁○荀九家有爲牝牛○來知德有爲苦爲朱爲三

為焚為泣為歌為號為墉為城為南為不育為害

艮為山為徑路為小石為門闕為果蓏為閽寺為指為狗為鼠為黔喙之屬其於木也為堅多節○荀九家有為鼻為虎為狐○來知德有為牀為握為終為宅為廬為丘為篤為童為尾

兌為澤為少女為巫為口舌為毀折為附決其於地也為剛鹵為妾為羊○荀九家有為常為輔頰○來知德有為笑為五為食為跛為眇為西

右第十一章

周易集註卷十六